周易姚氏學

周易姚氏學卷第十四

旌德姚配中撰

周易繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣注虞翻曰天貴故尊地賤故卑案尊貴卑賤也太極生兩儀清陽爲天濁陰爲地天地者乾坤之象也聖人作易乾以效天坤以法地乾鑿度云易始于太極太極分爲二故生天地鄭注云輕清者上爲天重濁者下爲地又云易者所以經天地理人倫而明王道是故八卦以建五氣以立五常以之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義鄭注云天地陰陽向有尊卑先後之序而况人道乎又云昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地鄭注云夫

乾坤者法天地之象貫然則有天地則有乾坤矣案自此至變化見矣皆指說天地自然之易聖人則之亦因其自然者也故曰是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆云云未有易則天地即易故成象成形變化見既法以作易則易即天地故剛柔相摩八卦相盪而雷風日月之道可見也

卑高以陳貴賤位矣〔案〕以已陳列卑下也天地陳列之有高下易貴賤之位也此上統論陰陽之尊卑貴賤以明卦爻所由有尊卑貴賤

動靜有常剛柔斷矣〔案〕斷猶判也著不息者天著不動者地故有常陽剛恒動陰柔恒靜故剛柔判天地動靜之有常易剛柔之判也乾坤定言分貴賤位言位剛柔斷則言其性之各不同也

方以類聚物以羣分吉凶生矣〔注〕荀九家曰方道也〔案〕

太極者一陰一陽之道也陽道類聚而成乾陰道類聚而成坤乾坤生於太極故以方言之已成乾坤名體已著故以物言之陽物陰物也分陰分陽陽陰既判則各自為羣故物以羣分乾坤二卦各有失位之爻吉凶者言乎其失得文不當而吉凶生矣此上皆言太極生兩儀之奥天地自然之易聖人所取法者也陽尊陰卑道不同也尊貴卑賤勢不同也同則合不同則分理之不可易者也一動一靜天地之間動之極而靜者不能附靜之極而動者不終留故其始也一陰一陽陰陽交陰隨陽動其繼也陰日以凝陽日以升動者聚於動靜者聚於靜而動靜分矣動之聚而成天靜之聚而成地地不靜无以知天之動天不動无以成地之靜地之常靜乃天之動實使之此陽所以

貴於陰而陰陽不能不分者也夫太極不可知合天地而知之太極所以爲太極不可知以天地之陰陽往來生物成物知之太極之道无時不存无物不在也故曰易有太極淮南子天文云淸陽者薄靡而爲天重濁者凝滯而爲地淸妙之合專易重濁之凝竭難故天先成而地後定樂記疏引鄭注云君臣尊卑之有貴賤如山澤之有高卑也動靜雷風也類聚羣分謂水火也鄭蓋以此上謂八卦所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射也類聚羣分卽流溼就燥離上坎下之義義亦通虞則專以乾坤言唯據卦爻不謂天地自然之易

在天成象在地成形變化見矣

案在易在也在天成象故觀象於天太極之象易之象也在地成形故觀法於地太極之形易之形也成象成形皆易之變化故變化見矣此天地自然之易聖人所

則效者也樂記疏引鄭注云象日月星辰也形草木鳥獸也據鄭氏上注義則此總言八卦所謂八卦相錯是故剛柔相摩八卦相盪【注】鄭康成曰摩迫也見樂記疏案鄭樂記注云摩猶迫也盪猶動也【案】盪當作蕩釋文云盪眾家作蕩動也乾剛坤柔相摩而成八卦八卦相蕩而成六十四謂之卦者天垂象見吉凶懸象著明莫大乎日月日月爲易象陰陽觀變於陰陽而立卦取懸象之義卦者挂也此下言聖人法天地之易而作易易明而天地之道著天下之理得矣疏引易緯云卦者挂也言懸挂物象以示於人故謂之卦乾坤相竝俱生故曰摩八卦交錯故曰蕩乾鑿度云乾坤相竝俱生案乾坤偶相索生六子故摩八卦互相往來故蕩謂重爲

六十四也虞云旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌虞以相摩亦據六畫言

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑（注）虞翻曰鼓動雷震霆艮風巽雨兌也日離坎月寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也　案寒暑亦謂坎離乾起於坎而終於離坤起於離而終於坎虞據消息故以乾坤言耳董子五行之義云火主暑而水主寒震反成艮故艮爲霆京房云霆者雷之餘氣挺生萬物也風亦言潤者地氣上騰凝則爲雨散則爲風小畜風行天上所以密雲不雨也鼓之以雷霆震艮成頤大過潤之以風雨巽兌成小過中孚也日月往來運行不息十二會而成一歲冬至在坎夏至在離坎離乾坤二用故日月運行一寒一暑日月爲易六十四卦皆成既濟故坎離獨主一歲之終

始焉坎離配戊己中宮也案易道明而天地之道顯故不言卦名而言日月風雨焉乾道成男坤道成女注荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也案成男成女天地之道非人不顯也太玄云善言天者以人事善言人者以天地玄告文董子曰天地之陰陽當男女人之男女當陰陽循天之道文乾知大始注荀九家曰始謂乾稟元氣萬物資始也案乾一靜專動直大生焉故知大始乾陽剛明專故知謂元也坤作

成物注荀爽曰物謂坤任育體萬物資生案作當爲化釋文云虞姚作化坤⚋靜翕動闢含萬物而化光故化成物乾以易知坤以簡能案易平易簡亦易也謚法曰平易不疵曰簡⚊⚋者乾坤之易簡乾⚊一也坤⚋亦一也爲物不貳則生物不測所以知大始化成物也易則易知簡則易從易知則有親易從則有功案乾以易知乾之知也易則易知人易知之坤以簡能坤之能也簡則易從人亦能之周頌曰岐有夷之行易知易從天下歸之矣有親則可久有功則可大可

久則賢人之德可大則賢人之業【案】天行健不息故可久坤厚載物故可大周之興也廣封懿親以藩屏周室有親可久也秦二世而亡无親故耳禹稷躬稼而有天下有功可大也賢人法乾坤者與時偕行自强不息可久之德也厚德載物美中暢外可大之業也此以人事明乾坤之易簡也易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣【注】荀爽曰陽位成於五陰位成於二五爲上中二爲下中故曰成位乎其中也【案】乾易坤簡六十四卦皆乾坤也爻效象像

天下之理盡矣易者元也乾元託位於五坤元託位於二易无體故曰成位乎其中不言易也此第一篇言太極生兩儀天地有自然之易聖人法天地而作易而天地之道顯易簡之法則也繫辭篇數諸家各不同考漢書費直傳先稱繫辭十篇後稱文言則所謂十篇指繫辭不謂十翼明矣葢上下各十篇也十篇之舊已无可攷兹依文分之

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶案而明吉凶當作而明吉凶悔吝釋文云虞本更有悔吝二字設卦謂伏羲觀象繫辭謂文王也吉實也有實善也凶空也就空亡也悔悔恨也吝恨惜也伏羲作八卦因而重之爲六十四无九六爻之稱故下繫云爻在其中爻

之義在畫中未發成爻也至文王繫辭乃有九六之爻淮南子云伏羲爲之六十四變周室增以六爻參同契云文王聖之宗結體演爻辭乾鑿度以高宗伐鬼方爲文王挺以梭易則九六之爻爲文王所增明矣解在贊元及明夷爻辭有言畫者有言爻者故觀象繫辭吉凶悔吝其本在畫也若剛柔相推則由畫而變而化矣

剛柔相推而生變化（案）剛柔者立本者也謂畫推推究也推剛畫之九推九之柔推柔畫之六推六之剛故相推九六畫之變由變而化則陰陽易是故吉凶者失得之象也（案）失得謂失位得位象卦象卽天下之象也悔吝者憂虞之象也（注）干寶曰憂虞未之於得失悔吝不入於吉凶變化者進退之象也

注荀爽曰春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退案荀據陽爲義虞注易以乾爲變坤爲化亦據陽說案陽動而進變七之九陰動而退變八之六此陰陽之變未離本體者也變則化陽化而退化之陰陰化而進化之陽陽變進化退陰變退化進以退爲進以進爲退也剛柔者晝夜之象也注荀爽曰剛謂乾柔謂坤乾爲晝坤爲夜案荀據卦爲義案剛柔謂晝陽爲晝陰爲夜六爻之動三極之道也案動謂變化三極六畫三才之極六畫謂之才才始也六爻之動謂之極天地人之極也鄭云三才也者亦謂由才而極非謂極爲才三才各一陰一陽

六爻之動準焉故六爻之動三極之道陽極於九陰極於六六十四卦極於既濟天地人之極也是故君子所居而安者易之序也【案】序當作象釋文云虞本作象謂卦象也君子无在非易故所居而安者易之象言其居而安卽易象之未動者也所樂而玩者爻之辭也【案】樂當作變釋文云虞本作變動也玩習也君子動卽爻之辭爻言變故君子之動亦如爻之變動也此未發爲中旣發爲和從容中道者也是故君子居則觀其象而玩其辭【案】君子謂學易者也象卦象辭彖辭彖者

者言乎象觀象玩辭所謂以也動則觀其變而玩其占（案）變爻占爻辭也謂之占者占驗也贍也有驗於事可以贍視者也爻辭統謂之占先事後事之師孔子所謂百世可知者也後漢書方術傳云占也者先王所以定吉凶決嫌疑幽贊於神明遂知來物者也是以自祐天之吉无不利（案）引大有上九爻辭以明君子觀象觀變亦自天祐之吉无不利與從容中道者等也中庸曰誠則明矣明則誠矣彖者言乎象者也爻者言乎變者也（案）彖卦辭象卦首六畫之象爻九六變畫之變畫者七八爻由畫變是爲九六吉凶者言乎其失得

也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也【注】虞翻曰得正言吉失位言凶馬融曰疵瑕也見釋文【案】咎過也善補過故无咎此皆所謂占也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦【案】列分列之也存察也位六位齊齊之也以位之貴賤列貴賤以卦之小大齊小大此君子之觀象玩辭也辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔【注】虞翻曰辯別也見釋文介纖也介如石焉斷可識矣故存乎介謂識小疵震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行无咎者善補

過故存乎悔也【案】辭斷吉凶故存乎辭介操存之介也謂辯之早辯吉凶憂悔吝震无咎君子之觀變玩占也居動皆易天祐之矣是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之【注】京房曰險惡也易善也見釋文【案】卦有微顯陰陽故有小大辭有吉凶悔吝无咎之別故有險易其其卦爻之適也卦爻殊義辭各隨其義指而發之以示人故各指所之此第二篇言聖人設卦觀象繫辭君子動靜皆易學易无大過者也上篇言簡易此篇言變易

易與天地準故能彌綸天地之道【注】虞翻曰準同也彌

大綸絡謂易在天下包綸萬物以言乎天地之閒則備矣故與天地準也案易者卦之元无體无不體故彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故注荀爽曰謂陰升之陽則成天之文陽降之陰則成地之理幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之閒萬物陳列著於耳目者謂泰卦變成旣濟也案純陰純陽无文理可見陰陽交而文理著以用也用易之道以觀察也幽隱也觀卦爻之文理知易之幽明以之觀天地之文理知天地之幽明觀諸覩也察覆也旣濟陰陽各居其位內發於外故明未濟六爻失位陰陽相揜故幽凡卦爻畫得位者皆明失位者皆幽也天地之幽明亦猶是有天地而

易道著有易而天地之道明簡易變易皆其不易者也原始反終是故知死生之說【注】宋衷曰說舍也見釋文【案】反當作及釋文云鄭虞作及

易之在物自始及終窮則變變則化此終而彼始此死而彼生陰陽消息各有舍也陽生於子終於巳陽究而變自是陰生消陽至十月陽消爲陰伏而藏亥而陰極十一月陽生至四月陰化爲陽一變一化而死生之舍可知矣

精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違【注】鄭康成曰精氣謂七八也遊魂謂九六也又曰遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也見樂記疏【案】氣不精无以生物精靜也陰陽之神曰

精氣魂不遊則未至於變魂亦精氣遊魂精氣之動者也御覽引禮記外傳云人之精氣曰魂孝經援神契云魂芸也芸芸動也白虎通性情云魂猶伝伝也行不休也陰陽之數正於七八故精氣爲物卦晝也九六者陰陽之老七八之變故遊魂爲變爻也是類謀云精氣謂七八遊魂謂九六與鄭同情謂精氣遊魂之情狀謂爲物爲變之狀精氣之情狀卦也遊魂之情狀爻也七八九六之布於四時而生物成物者天地之情狀七八九六之消息盈虛而成卦爻者易之情狀也故與天地相似而不違四時非天地天地之情狀卦爻非鬼神亦

鬼神之情狀也不言易而言鬼神者天地之數五十五所以成變化行鬼神神者精氣元也易也鬼者遊魂元之動也合言鬼神明陰陽之俱有屈信也九六爲鬼不專謂陰七八爲神不專謂陽陰陽合而後萬物生孤陰孤陽不能生物也天地之數成變化行鬼神故以下至无方无體皆合鬼神而詳說之鬼神者所以行於七八九六之中而爲卦爻之主者也鄭云七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變知周乎萬物而道濟天下故不過〔注〕荀爽曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數鄭康成曰道當爲導見釋文〔案〕知鬼神之知鬼神行於卦爻之中別吉凶悔吝故曰知濟成也謂成既濟一陰一陽各得其正也旁行而不流〔案〕

周而復始故旁行旁溥也流水行也孟子曰從流下而忘反謂之流不流者謂鬼神溥行周而復始非流而不反所謂周也樂天知命故不憂【案】重乾故樂天命謂六畫一定之位知命謂失位者化成旣濟乾道變化各正性命故樂天知命樂天固不憂知命則雖陽化爲陰亦知失位之當正命之必然也其又何憂安土敦乎仁故能愛【案】重坤故安土仁謂陽白虎通曰陽性者仁情性文坤厚故敦失位者化之陽故敦乎仁仁者愛也陰性吝嗇敦仁故能愛愛惠也陽化之陰日知

命曰不憂陰化爲陽曰敦仁曰能愛可以知易之尊陽而抑陰矣此又卽乾坤以言鬼神其餘卦之陰陽變化亦皆然陰陽明而人道得範圍天地之化而不過注鄭康成曰範法也見釋文荀九家曰圍者周也案天地之化消息也鬼神往來不窮故範圍不過曲成萬物而不遺注荀爽曰謂二篇之策曲成萬物不遺微細也案无物不成故曰曲成案視之而不見聽之而不聞體物而不可遺謂鬼神也通乎晝夜之道而知注荀爽曰晝者謂乾夜者坤也通於乾坤之道无所不知也案陽皆乾陰皆坤案剛柔者晝夜之象晝夜以言時之往來也知猶別也卦

有剛柔鬼神行焉知來藏往者也故神无方而易无體【注】干寶曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物无常方易之應變化无定體也【案】陽陰不測之謂神妙萬物而爲言者也故无方不言鬼者從可知也易之爲道也屢遷不可爲典要故无體无所不周安有方體哉亦唯鬼神以易爲方易以鬼神爲體而已 无與元通无方无體元爲之方體也此第三篇言易準天地道无不備无不體所謂不易也

一陰一陽之謂道【案】此旣濟太極之象也陰陽者相兼

而不可偏廢者也穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生莊三年傳文徐邈云古人稱負陰而抱陽沖氣以爲和然則傳所謂天蓋名其沖和之功而神理所由也會二氣之和極發揮之美者不可以剛柔滯其用不得以陰陽分其名故歸於冥極而謂之天穀梁傳所指獨天不生者謂陰陽本自和合不能生物淮南子所謂一而不生是也蓋陰陽之生物必陰自爲陰陽自爲陽而後二者合物乃生焉若本自和合則不能生此太極所以必分爲二二乃復合也白虎通曰陽之道極則陰道受陰之道極則陽道受明二陰二陽不能相繼也三正文一陰一陽之謂道太極元氣含三而爲一者也淮南子曰道曰規始於一一而不生故分而爲陰陽陰陽合和而

萬物生天文文然則陰陽未分曰太極既分曰陰陽和合曰和氣和合之與未分其實一也以先後殊其名耳是知既濟者太極之象溯其始曰太極言其終曰既濟太極和氣所謂保合太和也分爲陰陽所謂因二以濟民行者也是之謂一是之謂道非孤立之謂也繼之者善也成之者性也（案）繼續也六十四卦相受不外陰陽而終成既濟故繼之者善性陰陽之性卦爻各成其陰陽故成之者性仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

案仁知性也性仁見仁性知見知卦有陰陽成之者性也君子則見仁見知所謂繼之者善見仁見知則不見者見无形者形矣太玄云陽知陽而不知陰陰知陰而不知陽知陰知陽知止知行知晦知明者其唯玄乎玄攡文惠氏棟云見仁見知賢知之過日用不知愚不肖之不及一陰一陽道之全也仁知合乃爲君子之道故大戴禮誥志云子日仁知合而天地成天地成而庶物生

顯諸仁藏諸用案顯明也表記曰仁者天下之表也易卦爻明以示人人之表也百姓日用而不知故藏諸用神以知來知以藏往不可以方體求也此謂元元發爲卦爻故顯元用卦爻

不可見故藏諸于雜合根云天高其位而下其施藏其神而見其光荀子天論云列星隨旋日月遞炤四時代御陰陽大化風雨博施萬物各得其和以生各得其養以成不見其事而見其功夫是之謂神皆知其所以成莫知其无形夫是之謂天易之道亦猶是矣王凱沖云萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也藏鄭作臧云善也

鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

注荀爽曰盛德者天大業者地也案鼓動也易无不在故鼓萬物憂思慮也聖人吉凶與民同患易无思无爲故不與聖人同憂顯仁藏用而鼓萬物者皆陰陽之德業也富有之謂大業日新之謂盛德案白虎通曰地道安靜而出財物瑞贄文可大可久德業之

盛大以乾坤著也惠氏棟以富有之謂大業至陰陽不測之謂神爲後師所訓云上義已盡故知此下四十六字後師所訓案惠說非也孔子繫辭文相類者不一而足而義各有在惠氏疑傳非止一端於此一識而已戴氏震據隋志謂說卦三篇爲後師所訓亦非孫先生云論衡正說篇云逸易一篇隋志言三篇俱不足信案說卦之名見於孔子世家則司馬遷得見之云宣帝時得之者非矣始皇本紀云秦燒書不去醫藥卜筮之書漢書儒林傳云秦禁學易爲筮卜之書獨不禁故傳授者不絕據此則易无逸篇明矣

生生之謂易案上生謂易乾坤之元太極是也下生謂乾陽坤陰生六十二卦者乾坤生物故曰生天地之大德也易生乾坤故生生之謂易列子曰有生不生有化不化不生者能生生不化者能化

化天瑞文漢書王莽傳注李奇曰易道生萌當生者其意以上生謂易乾鑿度云視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易无形畔鄭注引易无體以證淮南子精神云生生者未嘗死也其所生則死矣化物者未嘗化也其所化則化矣注云生生者道化物者道也義與列子同其說皆原於易乾鑿度云夫有形生於无形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素也成象之謂乾效法之謂坤案生生之易无方无體既生乾坤則有象法成象易成象也成象為乾故之謂乾易在象中矣效象也法則也效法為坤故之謂坤易在效法中矣觀彖象察法何在非易幽明異號純雜殊名卦爻一易而已易者一也極數知來之謂占通變之謂事陰陽不

測之謂神〔案〕數九六六爻之動三極之道故極數謂由畫推之變陽極於九陰極於六也陰極則陽來陽極則陰來由變而化故知來極數知來爲占占亦易也故之謂占通其變使民不倦事亦易也故之謂事神者无方妙萬物者也故陰陽不測易无思无不思无體无不體无爲无不爲不見不聞无所不在誰得而測之是之謂神夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣〔注〕虞翻曰禦止易廣大悉備有天地人道焉〔案〕无在非易

故廣大也周流於六十四卦終而復始无一息之停一毫之間故遠不禦藏於乾坤之中爲卦爻之極故靜而正備猶盡也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉注宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物无夭瘁是以大生也翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育萬物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物无災害是以廣生也 案 陽

靜則陰閉陽動則陰闢陰動靜隨陽也陽靜專動直一是也陰靜翕動闢⚋是也解在釋數廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德案陽一陰⚋成六十四卦與天地準故配天地爻畫變通七八九六往來不窮故配四時陰陽成既濟離日坎月一陰一陽各得其宜故陰陽之義配日月乾易一也坤簡⚋也交成既濟故曰善至德天地人之至天道陰陽地道剛柔人道仁義也子曰易其至矣乎夫易聖人之所以崇德而廣業也案元者卦爻之主无所不在聖人之德也故崇德崇高也充也

卦爻者元之發聖人之業也故廣業知崇禮卑崇效天卑法地【案】聖人集衆賢以自強故知崇卑以自牧故禮卑陽剛明故知崇效天白虎通情性云智者知也獨見前聞不惑於事見微知著也此心之主乾之元也陰柔順故禮卑法地坤之元也禮者履也樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地樂由天作禮以地制天地設位而易行乎其中矣【注】虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中也【案】設施陳也天地分而易道行乾坤定而

易道著乾坤法天地卦之陰陽莫非乾坤而行乎其中者易也易者元也成性存存道義之門繫成性陰陽各成其性謂乾坤也存存猶察察著明也乾坤成則陰陽著故存存道一陰一陽合和之氣也謂六位陰陽之宜道義者乾元坤元之交通而成既濟者也六爻各得其宜故曰道義乾坤易之門易由乾坤而周六十四卦成既濟所謂行乎其中也故曰道義之門此第四篇言易一陰一陽无所不周不見之見不聞之聞所謂周易也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象注虞翻曰謂庖犧也賾謂初乾元伏於初不見不閒故曰賾

案賾藏於中而未發動者擬度形見容貌也未發故擬誠中者形外故可擬謂度其形見之貌當如何也見則有物物事驗也宜謂得則宜吉失則宜凶之類此吉凶之未嘗著者也有物則可象而因有象之名故曰是故謂之象卦之象所以象萬物所以象天下之賾之發見而爲事物者也聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻注虞翻曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣

案動發動會合也通往來也動故可觀以行者行於爻指所之也典禮行則得失彰得失彰則吉凶著故繫辭焉以斷其吉凶典禮吉凶天下之動也以行以斷聖人效法焉而生爻而爻之名以立故曰是故謂之爻爻者效也卦之陰陽有形形容物宜所以象天下之形容物宜六位者陰陽之宜即物宜六爻之動即天下之動其未發即天下之賾陰陽之伏也陰陽會合往來成六十四卦卦皆成既濟一陰一陽乃一定之位典禮者天下萬世之常法也卦之必成既濟動之必歸典禮也得位則吉失位則凶合典禮則吉背典禮則凶也吉凶之斷斷之以禮而已繫解曰降禮由禮謂之有方之士不降禮不由禮謂之無方之民

言天下之至賾而不可惡也注荀爽曰亞次

也見釋文案釋文云惡於嫁反荀作亞馬鄭烏各反亞通〔案〕次第也不可次第者至賾之發周而復始卽无體之易也感而遂通何終何始惡亞通說文惡過也亞醜也賈侍中說以爲次第也是亞卽醜惡字與訓次者實一字從心者乃過惡字　言天下之至動而不可亂也〔案〕言吉則吉言凶則凶禮之存亡吉凶昭焉故不可亂擬之而後言議之而後動擬議以成其變化〔案〕擬之擬天下之賾言謂卦辭議之議天下之動動謂六爻繫辭以盡言故擬之而後言繫辭焉而命之動在其中矣故議之而後動擬議動賾以成卦爻之變化卦爻明而

天下之動賾見矣鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之案鶴喻君子鳴鳥聲言心聲鳴喻言也陰水之南山之北也陰者蔭也在陰喻居室也此下引諸卦爻辭以明擬議成變化而天下之賾動俱見於卦爻也中孚九二鳴鶴在陰云云聖人所繫之辭子曰云云則天下之動賾聖人所擬議而繫辭之本旨也六十四卦以此例諸子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎案二之正得位爲君子體兌口之正故出言善互艮爲宮室在艮內故居

其室鶴鳴于九皐聲聞于天君子之言應在千里其子和之以喻邇也千里應之邇可知矣君子善言非求聞達好爵爾靡應在千里故況其邇者乎二化五應之在外卦故千里之外言遠也居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎【案】二若不化則失正不善五不應二之正則下體亦成震故子和失正則否故況其邇者乎此反以說焉有善則有不善舉一而它可推也言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠【案】善否由二故出身發邇好爵爾靡故加民五應之故見遠兼說行者可言

不可行君子不言也此又申說之以明无不然也言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也（注）荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機鄭康成曰樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言行之發或榮或辱見春秋襄二十五年疏案言行鄭曲禮注引作言語（案）榮辱之來由已故曰主莊子曰名者實之賓也逍遙遊文言行君子之所以動天地也可不慎乎（案）君子之言行天地之禍福應焉非特千里外也故不可不慎善則應應也不善則違亦應也荀子曰凡姦聲感人而逆氣應之逆

氣成象而亂生焉正聲感人而順氣應之順氣成象而治生焉唱和有應善惡相象故君子慎其所去就也

案論文淮南子泰族云寒暑燥溼以類相從聲響疾徐以音相應也故易曰鳴鶴在陰其子和之

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語

案號咷者不同故也君子之道出處語默不必盡同也雖同心者道不同乃有號咷志士仁人之互相號咷者非一二談也而其道則皆是也

漢書王貢傳贊引此云言其各得道之一節

二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

注虞翻曰乾爲金以離斷金故其利斷金臭氣也

蘭香草巽爲蘭虞又云二人謂夫婦案班姬女誡和叔妹引二人同心蔡邕正交論以斷金謂友朋義通（案）此所謂後笑也唯同心者有之二人同心其利金斷故同心之言其臭如蘭言相感深也利銛也初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也（注）虞翻曰苟或錯置也頤坤爲地今藉以茅故无咎也（案）錯諸地而已可矣藉以茅復何咎故愼之至夫茅之爲物薄而用可重也（注）虞翻曰陰道柔賤故薄也香絜可貴故可重也愼斯術也以往其无所失矣（注）鄭康成曰術道見釋文（案）

无所失言俱宜也大戴記曰天下器也今人之置器置諸安處則安置諸危處則危而天下之情與器无以異在天子所置爾禮察文管子曰錯國於不傾之地錯國於不傾之地者授有德也牧民文荀子曰國者天下之大器也不可不善為擇所而後錯之王霸文勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

案不伐不矜大不德不以為已德坤地艮山故厚之至語以其功下人者也注虞翻曰五多功下居三故以其功下人者也案陽當居五今乃居三是下人不自有其功也語言也言三以其功

下人故日勞謙德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

〔注〕虞翻曰坎為勞故能恭三得位故以存其位者也

〔案〕有德者必有言故德言盛有禮者敬人故禮言恭致之言至也不懈於位曰恭故致恭以存其位亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也〔注〕虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也〔案〕賢人謂三兩陽不相應故无輔不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階〔案〕戶者人所出入口者心之門戶言語所

出入也鬼谷子權篇云故口者機關也所以關閉情意也晉語云且夫口三五之門也節下體兌爲口舌二化互坤爲亂爲階亂生由二故言語以爲階說苑曰口者關也舌者機也出言不當駟馬不能追也口者關也舌者兵也出言不當反自傷也說文義君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也【注】鄭康成曰幾微也密靜也言不愼於微而以動作則禍變必成見公羊疏【案】君不密則臣不敢言故失臣穀梁傳曰上泄則下闇下闇則上聾且闇且聾无以相通文六年傳文蔡邕疏引易同義君子

愼密不出所謂戶庭者爲事之所由也言行者榮辱之主出言善否千里應違同心斷金應可知矣所以愼恭无失存位不愼不恭亢則致悔而要自言行階之君子愼密所以謹樞機也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至案獨先發作易者明作易者先擬議賾動而有是意乃觀象而繫此辭所謂見天下之賾動發於此以見上所釋皆然也負也者小人之事也乘也者君子之器也注虞翻曰陰稱小人坤爲事君子謂五器坤也坤爲大車案二化互艮爲背故負大夫以上乘四馬庶人單馬木車小人而乘君子之器盜思奪之矣上

慢下暴盜思伐之矣案小人謂三三失位二化三乘坤車盜謂四也四互坎艮故盜思奪之四在坤上奪坤車也解自初至五皆失正故上慢下暴上下皆坎故暴慢也四互離爲戈兵故思伐之國必自伐然後人伐之自取之也慢藏誨盜冶容誨淫注鄭康成曰飾其容而見於外曰野言妖野言儀教誨淫泆也見後漢書崔駰傳注及釋文案荀子脩身云容貌態度進退趨行由禮則雅不由禮則夷固僻違庸衆而野賈子道術云容志審道謂之僩反僩爲野釋文云冶鄭虞陸姚王肅作野蓋以其不合禮故謂之野冶假借字虞翻曰坎水爲淫坤爲藏案二化坤藏則四來奪

之爻皆失正故誨盜誨淫也易曰負且乘致寇至盜之招也[案]虞翻曰艮手招盜故盜之招[案]二化艮手與四連體二化四來奪坤以艮手招盜故盜之招荀子曰物類之起必有所始榮辱之來必象其德勸學文重言易曰言作易者擬議而繫此辭招盜之象也不審害成負乘招盜莫之與則傷之者至矣此第五篇言擬議成象爻而引諸卦以明既有易則簡易變易不易之道發於象爻天下之動賾見矣

大衍之數五十其用四十有九[注]鄭康成曰衍演也天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又

減一故四十九也見釋文及孔疏案五者五行生數別言之曰一二三四五合言之則二者并一而數之去一則亦一耳五者并一二三四而數之去一二三四則亦一也故五行但減五月令疏引鄭注云五行各氣并氣并而減五案大大數也天地之數五十五減其小數五以象五行用其大數五十以演卦故曰大演之數五十五十者參天兩地減五亦參天兩地減一象太極也馬融云易有太極北辰是也北辰居中不動其餘四十九轉運而用也京房云其一不用者天之生氣將欲以虛來實案其一不用即元京馬義同董遇以為天地之數五十有五其六以象六畫之數故減之而用四十九非也減其六則當即言四十九不當言五十而更減其一洪範一五行五行俱生於一合之則五故減五以象五

行五者五行之生數中央數也五行成數皆以五合生數則成數之中俱各有五月令疏引鄭注云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽无耦陰无配未得相成地六成水於北與天一幷天七成火於南與地二幷地八成木於東與天三幷天九成金於西與地四幷地十成土於中與天五幷漢書五行志云天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合分而爲二以象兩【案】其一不用象太極其四十九則分爲二以象兩儀也掛一以象三【案】有天地則人生焉故又掛一分二象兩天左地右人生於寅數奇陽也當取左一策掛於右象天施而地生成之也揲之以

四以象四時〔案〕揲閱持也謂取兩儀之策各以四揲之歸奇於扐以象閏〔注〕虞翻曰奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐并合掛左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏也案一掛於右并歸於左天施地生故一策取於左而掛於右陰陽往來而成歲歲之成成於天故兩儀所揲之餘掛於左并右手所掛之一策亦歸於左五歲再閏故再扐而後掛〔注〕京房曰再扐而後布掛見釋文案釋文云掛京作卦說文亦引作卦虞翻曰謂已一扐復分掛如初揲之歸奇於扐并掛左手次小指間爲再扐則再閏也又分扐

揲之如初而掛左手第三指閒成三變則布卦之一爻謂已二扐又加一爲三并重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後卦案初歸奇於扐象閏爲一變五歲再閏又二扐是爲二變合初爲三變布卦之一爻言再扐而後卦據五歲再閏後二扐言也天數五地數五五位相得而各有合注鄭康成曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹

也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也見春秋疏案此明大衍所以減五用五十之義天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也注虞翻曰一三五七九故二十五也二四六八十故三十也天二十五地三十故五十有五案此即天地之數實有五十五減五故大衍五十蓍成變化謂七八九六行鬼神謂鬼神以變化行神者精氣以七八行鬼者遊魂以九六行鬼神者卦之主也四時者七八九六天地之變化四時成則天地之道行七八九六鬼神之變化也五十有五者天地之數鬼神亦天地之鬼

神天地以數成其變化而行其鬼神即易也乾之策
二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十
當期之日注荀爽曰陽爻之策三十有六乾六爻皆
陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六也
陰爻之策二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四
六二十四合一百四十有四也陸績曰日月十二交
會積三百五十四日有奇為一會今云三百六十日
當期則實十二月六日也十二月為一期故云當期
之日案三百六十當期舉十二月恆數與三百有六旬有六日兼閏數乃二氣之數也陽爻三十

六以四揲之得九陰爻二十四以四揲之得六乾坤二卦共得三百六十策此老陽老陰之數也少陽七以四乘七得二十八策少陰八以四乘八得三十二策亦二卦得三百六十策此少陽少陰之數也陽數所以九七陰數所以六八俱以四乘者實數也揲蓍之法大衍四十九其揲之以四者本數也所歸者餘數也三變所歸之餘共十三則本數存三十六以四揲之適九老陽也三變所歸之餘共二十五則本數存二十四以四揲之適六老陰也若餘共二十一則本數二十八以四揲之適七少陽也餘共十七則本數三十二以四揲之適八少陰也此數所以用七八九六其策數皆四揲之實數也或乃不求四揲之本數而求之三變之餘則所以七八九六之義終不可曉可謂不揣其本而齊其末者矣　二篇之

策萬有一千五百二十當萬物之數也案二篇謂上下經策謂三百八十四爻九六之策是故四營而成

易注荀爽曰營者謂七八九六也案太玄玄圖云極爲九營太玄曰一至九爲九營則七八九六爲四營可知太玄義本此陸績以分二掛一揲四歸奇爲四營案再扐後卦不止於四且云成易自宜謂七八九六下云十有八變成卦則爻凡三變非四營案營度也七八九六出於營度故曰營一經卦爻皆七八九六七八九六所以行鬼神故成易十有八變而成卦注荀爽曰二揲策掛左手一指間三指間滿而成一爻六爻三六十八故十有八卦而成卦也八卦而小成案八卦爲小成則六十四卦爲大成矣小謂陰陽初兆也復小而辯於物小謂陽初萌也引而伸之觸類而長之天下之能

事畢矣〔注〕虞翻曰引謂庖犧引伸三才兼而兩之爲六畫觸動也謂六畫以成六十四卦也〔案〕云伸云長明其无間斷也无所不包故能事畢聖人之道四卽能事也顯道神德行〔案〕顯道謂卦爻神用卦爻者卦爻顯道神德以行觀卦爻而知神德鬼神所以可知也卦爻者陰陽日月亦陰陽天地之卦爻也懸象著明莫大乎日月日月往來相推成歲天地之德行焉此其明驗也是故可與酬酢可與祐神矣〔案〕祐當作侑釋文云荀作侑勸也與陰陽九六相與也陰陽往來亦猶

賓主故可與酬酢五月律中蕤賓謂陰萌而陽退猶賓也周語云蕤賓者所以安靜神人獻酬交酢神易之神猶祭之神也尸以象神祝主人侑之侑尸所以侑神也卦爻猶賓主祝尸之類而神則祭之主也獻酬酢侑而神交往來消息而神行矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎（案）變化所以行鬼神故知變化之道則知神之所爲神者陰陽不測變化見而所爲可知矣此第六篇言大衍成變化行鬼神畢天下之能事廣大悉備也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭（注）虞翻曰聖人之

情見於辭繫辭焉以盡言也【案】易无形畔其辭易之
發而爲辭者以動者尙其變【案】變爻也動則觀其變
以制器者尙其象【注】荀爽曰結繩爲網罟葢取諸離
此類是也【案】象卦象見乃謂之象形乃謂之器制而
用之謂之法以卜筮者尙其占【案】老陽爲蓍蓍曰筮
老陰曰龜龜曰卜極數知來之謂占卜筮決嫌疑故
尙其占是故君子將有爲也將有行也問焉而以言
【注】虞翻曰凡應九筮之法則筮之案周禮大卜以邦事作龜之八命簭人掌三易以辨九簭之名謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉

凶見外書德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此（案）嚮通響釋文云嚮又作響漢書藝文志引此經彼注云嚮與響同聲也幽隱深沈遂決也來物未來而當來者也精靜也微妙也至精謂元呂覽曰其智彌觕者其所同彌觕其智彌精者其所同彌精夫精五帝三王之所以成也應同文參伍以變錯綜其數（案）參伍十五也參三也謂天地人伍五也謂五行不云三五云參伍者參其五也參其五則其爲五也三故不云五

而云伍若卒之有伍也參伍則十五矣淮南子泰族云昔者五帝三王之蒞政施教必用參五何謂參五仰取象于天俯取度于地中取法于人此之謂參制君臣之義父子之親夫婦之辨長幼之序朋友之際此之謂五此治之綱也七八爲彖其數十五九六爲爻其數亦十五乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若一彖七八十五變九六亦十五故數若一故曰參伍以變錯綜其數十五者五行之數也一水二火三木四金五土合爲十五禮運曰播五行於四時和而后月生也是以三五而盈三

五而闕注云必三五者播五行於四時也一日水二日火三日木四日金五日土合爲十五之成數也日月爲易一往一來七八而盈九六而闕日月交而易道著矣參同契云三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兔者吐生光七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生明壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏八卦布列曜運移不失中元精眇難覩推度效符證案參同契以數言故以七八爲前半月九六爲後半月取其皆十五也若以象言七少陽爲上弦九老陽爲望八少陰爲下弦六老陰爲晦象此易之所以用七八九六不用其餘也七八十五九六十五皆兼一至五之數蓋五行生數七八九六兼之用七八九六而

五行之數俱在其中郎鄭氣并之義十五者又中央生成之數也漢志云傳曰天有三辰地有五行易曰參五以變大極運三辰五星於上而元氣轉三統五行於下其於人皇極統三德五事案漢志引傳卽引易則以易之參五爲三辰五行矣竊謂五者五行法三辰而三之爲十五而五行之數備義與乾鑿度合至數之屈信解在釋數錯交錯列女傳曰推而往引而來者綜也通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天地之至變其孰能與於此【案】通其變由畫之爻陰陽交故成天地之文極其數由變之化極數知來陰陽相推而天下之象定焉元者變化之主故曰至變元者易也易无思也无爲也寂然不動

感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

注虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲謂其靜也專案乾元之藏謂隱藏坤初案坤元藏乾元幾息矣專故不動者也感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也至神謂易隱初入微知幾其神乎

案易者卦爻之樞極是曰大極覩之不見聽之不聞循之不得无形而有形生焉无味而五味形焉无聲而五聲鳴焉无色而五色成焉无象而四象營焉是故聲不過五而五聲之變不可勝聽也味

不過五而五味之變不可勝嘗也色不過五而五色之變不可勝觀也象不過四而四象之變不可勝窮也四象之變循環无端六十四卦三百八十四爻萬千五百二十策還相爲根也故易者天地之心萬物之原而卦爻之主極也鼓鐘管籥樂之器也揖讓登降禮之文也非其所以爲禮樂者也故曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉无本不立无文不行根於心而樂器從之積於中而威儀發之寂然不動而卦爻形之舍鐘鼓而言樂其爲樂不可得而

閒也舍玉帛而言禮其爲禮不可得而見也舍卦爻而言易其爲易不可得而窮也是故知其本達其末自誠明者聖也因其流溯其原自明誠者學也聖者能作學者能述作之謂神述之謂明求本而不達末是巫之接神也以爲神而已矣知流而不溯原是工之守器也以爲器而已矣說文云无奇字無也通於元者王育說天屈西北爲无案天屈西北乃乾元之藏所謂元也寂然不動者也老子云玄之又玄衆妙之門其義本易无通於元故易凡有无字皆作无善則本其始惡則絕其根也夫易聖人之所以極深而研幾也注荀爽曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫

辭研盡易幾微者也鄭康成曰研喻思慮幾微也見文選注及釋文唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務（注）虞翻曰務事也（案）卦象極深天下之志通焉所謂擬賾也爻辭研幾天下之務成焉議動也唯深可通志極則能通唯幾可成務研則能成唯易可以通志成務卦爻著而易形矣唯神也故不疾而速不行而至（注）虞翻曰神謂易也（案）體物不遺者易之神物來而名事至而應者聖人之神也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也（案）易之道卽聖人之道此第

七緯言易道即聖人
之道所謂能事畢也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十注

虞翻曰此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情案自一至十之數元之所為洪範一五行五行具於一五十有五一而已一者元也

子曰夫易何為者也注虞翻曰問易何為取天地之數也案易者元也易之所謂易即楊子之所謂玄張衡玄圖云玄者无形之類自然之根作於太始莫之或先素莫之或先即天德不可為首之義乾鑿度云易一元以為紀注云天地之元萬物所紀故无與元通說文云无奇字無通於元者王育說天屈西北為无案陽生於子滅於戌亥純陰之月西北也元屈

伏於下故用西北爲无无通於元大玄玄攡云天以不見爲玄地以不形爲玄人以心腹爲玄天與西北鬱化精也地與黃泉隱魄榮也人與思慮合至精也與西北即屈西北之義

大玄曰玄者幽攡萬類而不見形者也玄攡文

易之謂也又曰資陶虛无而生乎規同上

周之謂也乾元與坤元交而數生焉數之變化莫非元也莫非易也數周而易見矣夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

注虞翻曰以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也

案陽唱故開物陰和故成務易變而爲一一變而爲七七變而爲九二變而爲八八變

而爲六其消息於一歲之中者皆自一至十之數而元之用也七八爲畫九六爲爻通天下之志成天下之務引伸觸類能事畢矣故曰如斯而已者也易者一也一者數之原萬之統也大極函三爲一分爲二一陰一陽陰陽交而數變是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑案以以自一至十之數也開物故通志成務故定業乾坤交成旣濟一陰一陽得位居正故志通業定志通業定則疑可得而斷也書曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是故蓍之

德圓而神【注】鄭康成曰蓍形圓而可以立變化之數
故謂之神【案】蓍能成六十四卦所成不可測故圓而
神圓天也不測之謂神呂覽曰精氣一上一下圜周
復雜無所稽留故曰天道圜日夜一周圜道也月躔
二十八宿軫與角屬圜道也精行四時一上一下各
與遇圜道也物動則萌萌而生生而長長而大大而
成成乃衰衰乃殺殺乃藏圜道也雲氣西行云云然
冬夏不輟水泉東流日夜不休上不竭下不滿小爲
大重爲輕圜道也圜道文蓍之圓亦若是矣以一始以

一終終而復始者也圓圜同文選西京賦注引字書云圜亦圓字也卦之德方以知〔案〕卦方象地已成卦則吉凶有定故方以知吉凶定而來事可知崔憬云蓍之數七七四十九象陽圓卦之數八八六十四象陰方六爻之義易以貢〔案〕易不可見六爻之義明而易道著故易以貢訓簡易變易不易之道以爻明也書曰爾毋以釗冒貢于非幾聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患〔案〕洗當作先釋文云洗京荀虞董張蜀才作先石經同案釋文所稱石經漢石經也漢書百官公卿表先馬如淳曰先馬前馬也先或作洗是先洗義同王韓訓為洗崔非是此此蓍及卦爻也聖人以此故不自用而

先心退藏謀及卜筮也不自用而決諸卜筮者祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立爲以易易抱龜南面天子衮冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也明知之心先心也謀及乃心猶必謀及卜筮不敢專退藏於密也有大事必決之以卜筮所以重民命也故吉凶與民同患患憂也白虎通蓍龜云聖人獨見先睹必問蓍龜何示不敢專也義與祭義同神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明膚知神武而不殺者夫案吉凶與民同患謀及卜筮聖人之顯諸仁也知來藏

往聖人之藏諸用百姓可由而不可知者也蓍卦之神知即聖人之神知也聽於无聲曰聰照臨四方曰明叡深明也通也知无所不知也謚法曰一人無名曰神剛彊直理曰武殺猶衰也釋文云殺馬鄭王肅所戒反是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫[案]故事也前猶導也禮祭有齊祭統曰定之之謂齊齊者精明之至也此至誠之道也禮必先戒戒誓也告也戒在事先此至誠之前知也至誠之道可以前知故至誠如神此之謂

也聖人舉事如見大賓如承大祭故以喻焉韓詩外傳云居處齊則色姝食飲齊則氣珍言語齊則信聽思齊則成志齊則盈五者齊斯神居之詩曰既和且平依我磬聲楊子問神云或問神曰心請聞之曰潛天而天潛地而地天地神明而不測者也心之潛也猶將測之況於人乎況於事倫乎是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變注虞翻曰闔閉翕也闢開也案乾坤闔闢陰陽之屈信也陽靜則陰闔故闔戶謂之坤陽出則闢陰故闢戶謂之乾一陰一陽陰陽交而數變故一闔一闢謂之變卯爲春門陽闢陰酉爲秋門陰闔陽解在釋數往來不窮謂之通注荀爽曰謂一冬一夏陰陽

相變易也十二消息陰陽往來无窮已故通也【案】自一至十之數往來成歲卦爻往來亦即數也見乃謂之象形乃謂之器【注】荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以為器用也【案】數无象不可見故見乃謂之象形乃謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易著形見明而數顯矣制而用之謂之法【注】荀爽曰謂觀象於天觀形於地制而用之可以為法也利用出入民咸用之謂之神【注】陸績曰聖人

制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也案荀子曰萬物各得其和以生各得其養以成不見其事而見其功夫是之謂神天論文此第八篇言數冒天下之道變易之所以然也

是故易有太極是生兩儀注干寶曰發初言是故總衆篇之義也鄭康成曰極中之道淳和未分之氣也見文選注虞翻曰分爲天地故生兩儀也案馬云太極北辰虞云太極太乙其義似與鄭異而實同北辰太乙言其神之所栖即乾鑿度所云太乙行九宮者是也元也大衍所滅之一爲四十九之主者也鄭則言其用即四十九是也故崔憬云四十九數合而未分是象太極也今分爲二

以象兩儀矣說蓋本鄭分言之則有萬合言之不過一四十九一之積數耳一象太極无所不包而其神至精四十九則太極流行之氣无所不生者也故曰衍

兩儀生四象注虞翻曰四象四時也案四象謂七八九六卽四營布於四方是曰四時鄭乾鑿度注云易有四象文王用之焉布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火如是備爲一爻而正爲四營四營而成由是故生四八四九四七四六之數是布於四方則爲四時指其營度而成則爲四營由七八九六爲四時故取其象亦揲之以四而七八九六遂有四營之稱故鄭云云也虞則據乾坤以坎離震兌爲義

四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業案七八九六陰陽之老少備故生八卦謂乾坤六子也八卦生六十四卦三百八十

四爻故定吉凶吉凶著則人知遷善改過趨於吉不蹈於凶夫是之謂大業失位則化成既濟是也是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時注荀爽曰四時相變終而復始也案觀象於天觀法於地四時往來一消一息故莫大乎天地四時也縣象著明莫大乎日月案日月往來盈虛消息日中則昃月盈則食縣象之最著明者也崇高莫大乎富貴案富貴謂天子崇充也富故充貴故高備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人注虞翻曰神農黃帝堯舜也探賾索

隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜（注）鄭康成曰凡天下之善惡沒沒之衆事皆能定之言其廣大无不包也亹亹沒沒也見公羊疏及釋文 劉向曰蓍之言耆龜之言久龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辯吉凶也見曲禮疏（案）大當作善釋文云莫善本亦作莫大是釋文本作善案漢書藝文志公羊注白虎通禮運注皆引作善作大者因上文而誤 賾藏於中隱蔽於物深沈也遠遐也是故天生神物聖人則之（案）神物謂蓍龜聖人則之與神物以前民用天地變化聖人效之（案）在天成象在地成形變

化見矣聖人效之仰觀俯察效法天地天垂象見吉凶聖人象之[注]宋衷曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄食五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也河出圖洛出書聖人則之

[案]此亦神物天地變之類河圖洛書未聞其詳河圖洛書衆家異說莫可攷正鄭氏以爲春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也鄭洪範五行傳注云禹治水得神龜負文於洛維南子俶眞云洛出丹書河出綠圖漢書五行志云劉歆以爲虙羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之洪範是也又云初一曰五行至畏用六極凡此六十五字皆洛書本文禮運河出馬圖鄭注云馬圖龍馬

負圖而出也疏云中候握河紀堯時受河圖龍馬銜赤文綠色又云伏羲氏有天下龍馬負圖出於河遂法之畫八卦尙書洪範九疇傳云天與禹洛出書神龜負文而出列於背有數至於九禹遂因而次第之以成九類又顧命傳云河圖八卦伏羲王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖論語河不出圖孔注河圖八卦是也諸說互有異同劉歆以洪範初一日云云爲洛書本文鄭以爲神龜負文於洛洛書有六篇則洛書之有文字明甚若河圖則諸家竝以爲八卦不言有文字而鄭君引春秋說以河圖有九篇則河圖亦有文字陽數九故河圖九篇陰數六故洛書六篇中候謂赤文綠色淮南子云綠圖然則河圖其綠字之圖與去古久遠不得其詳依文而言河圖自應有圖洛書自應有書但不知其形狀文字何如耳人之生也尙或有文在手何疑於圖書之中河洛哉至諸家以河圖爲八卦亦未必然下繫云包義氏之王天下也於是始作八卦不言法河圖圖書之則當別有效法耳

易有四象所以

示也繫辭焉所以告也【案】四象謂七八九六畫爻之象也辭謂彖爻之辭定之以吉凶所以斷也【注】虞翻曰繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也【案】就大有爻辭而釋之以明學易无過也天謂五伏陽伏陽發上化順之故爲天所祐人謂三上之正則三應之故爲人所助信誠也之正得位故履信順陽故思乎順賢謂五伏

陽上化順五故尚賢學易如是天祐之矣此第九篇言易本太極聖人效法天地作易以爲天下後世法而人又當自求多福者也

子曰書不盡言言不盡意案書著也意志意也書者言之著言者心之聲志者氣之帥心之所之也口所欲言書不能盡意之所之言不能盡也然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞案言不盡意故立象以盡之象備故意盡也情實僞虛也得位爲情失位爲僞太玄曰離乎情者必著乎僞離乎僞者必著乎情玄攡文故盡情僞繫辭焉以盡

其言〔案〕爻彖以情言聖人之情見乎辭故盡言變而通之以盡利〔注〕陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利〔案〕變謂九六通謂陰陽相往來所謂化也通其變使民不倦神而化之使民宜之故盡利謂卦皆成既濟也鼓之舞之以盡神〔注〕荀爽曰鼓者動也舞者行也言陰陽消長三百八十四爻動行相反其卦以盡易之神也虞翻曰神易也〔案〕鼓行其氣舞動其容神即陰陽不測之神

乾坤其易之緼邪〔注〕虞翻曰緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼〔案〕易緼於乾坤之中所謂元也一也極也解在贊无

乾坤

成列而易立乎其中矣〔案〕列分解也謂乾坤成體陰陽分也乾坤易之緼乾坤分則易亦立乎其中易者元也意也乾坤者象也乾坤成列易立乎其中則象立而意盡矣乾元託位於五坎象也坤元託位於二離象也日月爲易坎離而已參同契曰天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也故位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎中乾元離中坤元坎離者乾坤二用用九用六乾坤之元二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常幽潛淪匿變化於中包囊萬物爲道紀綱

以无制有器用者空故推消息坎離滅亡又曰坎戊月精離巳日光日月爲易剛柔相當土旺四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆稟中央戊巳之功中宮坤元也乾元藏於坤元之中坎離合居乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

案乾坤者陰陽之宗變化所從出入者也易本无形以乾坤見之六十四卦皆乾坤之陰陽易之所用也乾坤毀則卦爻滅將何以見易易无方體以卦爻見之而不見者見則易可見者也故設卦爻以見易若卦爻不可以見易則卦爻亦復何

爲乎故曰乾坤或幾乎息以言易雖无形而可以乾坤見之故乾坤終不息而易道著明書之能盡言象之能盡意意在象中觀象知意易在乾坤中觀坤乾知易也毀鈌也是故形而上者謂之道形而下者謂之器〔案〕形而上下易形而上下也易形而上在天成象見乃謂之象易形而下在地成形形乃謂之器道陰陽之道也形上形下言易可見乾坤所以不息也所謂周易也化而裁之謂之變〔案〕化陰陽變化也裁裁成物也化裁者陰陽之功業易之變也爻之九六

謂之變由前言之謂之化陽者陰所化陰者陽所化元之發亦謂之化所謂化生化醇也素問六微旨大論歧伯曰夫物之生從於化物之極由乎變變化之相薄成敗之所由也又天元紀大論云物生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神神用无方謂之聖夫變化之為用也在天為元在人為道在地為化又五常政大論云氣始而生化氣散而有形氣布而蕃育氣終而象變其致一也溯其所由來書是也由畫之爻故化而裁之謂之變化在變之先也由後言之陽極則化之陰陰極則化之陽化在變之後即所謂通也推而行之謂之通注陽往則陰來陰往則陽來往來不窮謂之通化裁推行易與聖人一也舉

而錯之天下之民謂之事業注陸績曰變通盡利觀象制器舉而錯之於天下民咸用之以為事業也案錯置也此則聖人之意盡而易見者也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象注陸績曰此明立象盡意設卦盡情偽之意也案重說象爻者明易可象可效象之則謂之象效之則謂之爻故曰是故夫象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻案此明繫辭盡言之意也極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭案此以下

爲學易者發也極窮也存察也鼓動也繫所繫辭也天下之動賾聖人以象象之以爻效之察卦爻而動賾見矣化而裁之存乎變推而行之存乎通案察乎易之所以變通則亦可以化裁推行矣神而明之存乎其人案陰陽不測者易之神因易之神而引伸之者聖人之神也神者伸也引伸而發明之非聖人其孰能與於此故察乎其人察作易之人也察之則學之斯亦能神而明之矣默而成之不言而信存乎德行案立象盡意默而成也設卦盡情僞不言而信也

作易者之德行然也觀卦而知情偽觀象而知意觀繫辭而知聖人所擬議而寓諸卦爻者聖人知聖人亦其德行然也中庸曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之故察乎德行學易所以學爲聖也荀子曰故學也者固學止之也惡乎止之曰止諸至足曷爲至足曰聖也解蔽文此第十篇言聖人作易旡不盡乎易旡大道所以學爲聖非徒趨吉辟凶已也有天地卽有易旣作易而天地之道著天下之理得聖之所以爲聖者求諸易而可知矣故以總諸篇也

周易姚氏學卷第十四終